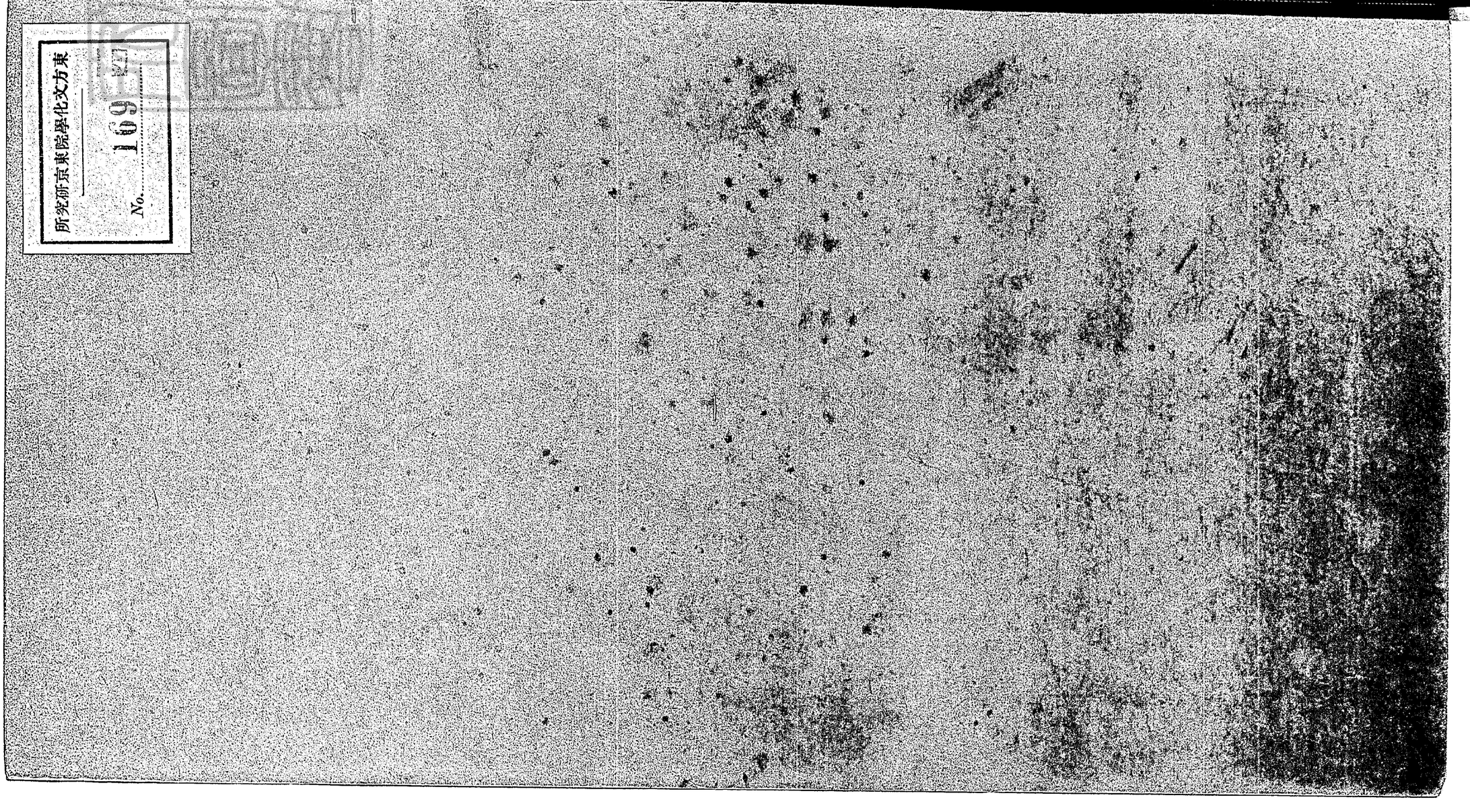
所究研京東院學化文方東
No. 169



群書考索卷四十六

山堂先生章俊卿編輯
建陽縣區玉刊行

前集

禮器門

鼎類

牛鼎

牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯飾以白金口徑底徑及深俱一尺五寸三足如牛每足上以牛首飾之羊豕二鼎亦如之此所謂周之禮飾器各以其類之義也

羊鼎

羊鼎受五斗大夫亦以銅為之無飾今謂大夫祭用少牢故無牛鼎口徑底徑俱一尺深一尺一寸

豕鼎

承鼎受三升口徑底徑皆八寸深九寸淹士以鐵為之無飾今謂士祭用特牲故無羊鼎案聘禮云牢鼎九設于西階前九鼎者牛一羊二豕三魚四腊五腸胃同鼎六膚七鮮魚八鮮腊九設局幕今惟牛羊豕三鼎各自象其形自魚腊已下並無其制以其物之細雜無所象故也

鼏羊冪

按禮記器用圖云冪者若東若編凡鼎冪蓋以青為長則束本短則編其中央

伏羲鼎

昔泰帝伏羲作神鼎

黃帝鼎

黃帝作寶鼎三象天地人列子問○史記云黃帝封禪獲寶鼎迎日推策本紀

禹九鼎

左傳宣公三年定王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大小輕重焉對曰在德不在鼎昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而為之備使人知神姦故民入川澤山林不逢不若魑魅魍魎莫能逢之協于上下以承天休桀有昏德鼎遷于商紂暴虐鼎遷于周成王定鼎于郟卜世三十七年八百天所命也○晉賜子產方鼎昭七年晉侯有疾夢黃熊入於寢門因子產為聘而問之對曰昔堯殛鯀于羽山其神化為黃熊入于羽淵晉其未祀之乎韓宣子祀夏郊而晉侯疾有間賜子產莒之二方鼎莒所貢也

正考父鼎

昭七年孟僖子云孔丘聖人之後而滅於宋其祖弗父何以有宋而授厲父及正考父佐戴武宣三命茲益恭故其鼎銘云一命而僂再命而偃三命而俯

漢汾陰寶鼎

漢武元鼎元年夏六月汾陰巫錦錦巫名為民祠魏睢后土營旁見地如鉤狀掊視得鼎鼎大異於衆鼎文鏤無款識怪之言吏吏告河東太

守勝勝以聞天子使驗問巫得鼎無奸詐遂以禮祠迎鼎至甘泉從上行薦之至中山晏溫有黃雲焉有鹿過上自射之因之以祭云至長安公卿大夫皆議尊鼎天子曰間者河溢歲數不登故郊祭后土祈為百姓育穀今年豐孳未報鼎昌邑出我有司皆言聞昔泰帝興神鼎一一者一統天地萬物所繫象也黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州皆嘗亨上帝鬼神其空足曰鬲以象天德饗承天祐夏德衰鼎遷于商商德衰鼎遷于周周德衰鼎遷于秦秦德衰宋之社亡鼎逌淪伏而不見今鼎至甘泉以光潤龍變承休無疆合茲中山有黃白雲降蓋若獸為符路予親郊見焉其應如鬼神之望不可勞以事先心知其意而合德焉鼎宜視宗禰廟藏於帝廷以合明應制曰可乃改元為元鼎

后土祠旁寶鼎

元鼎四年十一月甲子立后土祠于汾陰睢上六月得寶鼎后土祠

作寶鼎之歌

漢美陽鼎

宣帝時美陽得鼎有司議多以為宜薦見宗廟如元鼎故事張敞好古文字按鼎銘刻而上議今鼎出於郊東并有刻書曰王命尸臣官此珣邑賜爾旂鸞黼敝琱弋尸臣拜手稽首曰敢對揚天子丕顯休命此殆周之所以褒賜大臣子孫刻銘其先功藏之于宗廟也不宜薦見宗廟上曰京兆議是

漢王雒山寶鼎

東漢永平六年二月王雒山出寶鼎廬江太守獻之

南畢于遺寶憲古鼎

南畢于遺寶憲古鼎容五升其旁銘曰仲山甫鼎其萬年子子孫孫永保固憲乃上之時寶憲正登燕然功也○鼎之器於象為備鼎之齊於金為多下有足上有耳有鼐以覆之有鉉以舉之詩稱鼐鼎及鼐爾雅曰鼎絕大者謂之鼐鼎之附耳外謂之鉉鉉是謂之鼏士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎魚鼎則鼎之

體之大小俟儉之別而用有羊牛豕魚之異天子諸侯有牛鼎大夫有羊鼎士豕鼎煎鼎而已上得燕下不得燕上則彘鼎特豕有之也然所謂陪鼎蓋鼎皆鉶鼎也鉶鼎所以實羹者也鉶羹所以具五味者也自羹言之曰鉶自器言之曰鉶鼎也其陪正鼎曰陪鼎以其為庶羞曰蓋鼎其實一也陳禮書

總論

或曰膳夫三日一舉鼎十有二掌客諸侯之禮鼎亦十二聘禮飧饔之鼎又復不同蓋聘禮掌客陳鼎也王之日舉食鼎也王食九鼎而陪鼎三公食大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八蓋公食大夫之鉶多於王日舉以公食者衆故也周禮天子籩豆各六十而禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上公八下大夫六此豆數不同也禮器用數也嘗客陳數也春秋時鄭享楚子加籩豆六品晉享季孫宿有加籩豆有加者皆所以優尊也掌客設飧公侯伯子男簋同十二公簋十侯伯簋八子男簋六公食上大夫之簋八聘禮諸侯使卿相問之禮堂上之簋十二加豆六設飧之簋十有四加豆四數皆多於君此簋簋之數既已不同而又謂天子之禮只陳饋八簋乃何則禮書曰掌客公食上大夫之簋有所陳者存焉天子八簋則其所食者也臨人臨亦百二十饔得與王同何哉說者其掌客設飧餼之時上公之禮臨亦百二十天子所以尊周公與二王後也其餘曰周惟二王之後及魯為上公耳天子男之卿也其臨臨百饔未百昔而則侯伯而已聘禮致饔餼於賓乃子男之卿也其臨臨百饔未百昔而掌客侯伯饔昔伯子之饔饔餼昔八十耳此卿大夫之禮乃得過其君不何哉正義曰掌客君禮也上下為差此乃臣禮或多或少自是一法不可以相兼也以是言之天子待諸侯五等之序不可易也聘禮則鄰國通好之禮不可以常法拘盡其情而已宗廟之制聖人所以追求先祖之神靈庶幾得以享之以安恤孝子之志也於是以思其平生起居飲食之際而設其器用薦其酒食皆從其生以冀其來而安之而後世宗廟之祭皆用三代之器則是先祖終莫得而安也蓋三代之時席地而

食是以其器用各因其所便而為之高下小大之制今世之禮坐於床而食於床上是以其器不得不有所變雖使三代聖人生於今日用之亦將以為便安故夫三代之視上古猶今之視三代也三代之器不可復用矣

寶璽類

周禮

掌節貨賄用璽節職金掌凡金玉錫石丹青之戒令受其入征者辨其物之媺惡與其數量揭而璽之左傳曰季武子取鞏使公冶問襄公璽書追而與之璽杜註皆稱印也

秦璽

秦以印稱璽以王不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子信璽又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌敖傅既殁乃以采組連結於璽光明章表轉相結受故謂之繆

漢

漢儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽天子之璽天子之信璽凡六璽獨宋漢舊儀曰諸侯王印黃金橐他紐文曰印丞相將軍黃金印龜紐文曰印。漢二千石銀印龜紐文曰章千石六百石四百石銅印龜紐文曰印。漢高帝入關得始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劍俱為乘輿之寶

周

八璽有神璽有傳國璽

唐

符寶郎掌天子八寶及國之符節驛名曰印信也說文曰執政所持信也孫堅得傳國璽方圓四寸上有鈕文盤五龍然則漢天子之璽其方不過四寸諸侯王以下其小又可知也

唐八璽

唐志天子有傳國璽及八璽皆玉為之神璽以鎮中國藏而不用受命

璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公舊皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以召四夷皆泥封大朝會則符璽即進神璽受命璽于御座行幸則合八璽五鑾函封從於黃鉞之內初太宗刻受命元璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌

唐承天大寶

武后改諸璽皆為寶中宗複位複為璽開元六年複為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶

唐八寶

天子之寶八一曰神璽二曰受命寶三曰皇帝行寶四曰皇帝之寶五曰皇帝信璽六曰天子行寶七曰天子之寶八曰天子之信寶

宋朝寶璽

舊制乘輿六璽唐改為寶唐末喪亂或亡失周廣順中始造二寶曰皇帝承天受命之寶皇帝神寶太祖受命傳其二寶至太宗又製承天受命之寶用玉篆文每朝會陳于御座前大禮即列於儀仗中真宗即位至道三年中書門下言皇帝受命寶請以皇帝恭膺天命之寶為文詔可祥符元年五月五日因封禪詳定所言置天下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印青詞帝以奏章止帝承前皆用御前之寶理亦非便故改用乾符之寶既成於天禧元年十二月十八日召輔臣於滋福殿觀之仁宗慶曆八年以天禧昭受乾符之寶經大內火焚毀於是詔令刻皇帝欽崇國祀之寶而陳執中書之皇祐五年帝謂輔臣曰奉宸庫有良玉廣尺而厚半之蓋希代之珍也不欲以為服玩且天子八璽其一曰神璽蓋令參知政事梁適撰名作鎮國神寶宰臣龐籍蒙文參知政事劉沆書牌而刻之

印綬類

周制

天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而綠組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瑮玟而縹組綬玉鎮圭長尺有一寸夫圭長三尺杼上終葵首繅籍五采五就以朝日公執宣圭九寸侯執

信王伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執穀璧男執蒲圭繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王凡王天子用金上公用龍侯用瑑伯用將

漢官儀曰 綬者有所承受之也所以別尊卑彰育德呂忱字林曰綬絞也

董巴輿服志曰 戰國解去紱佩番其絲緣以為章表秦乃以采組連結於褷光明章表轉相結綬故謂之綬

漢制 諸侯百官綬印凡分五等諸侯王金璽盭綬丞相太尉金印紫綬比千石以上銅印黑綬比六百石以上銅印黃綬亦有無印綬者此有別也朱博之刺奠州也使從事明敕告吏民欲言縣丞尉者刺史不察黃綬各自詣郡欲言二千石長吏者行部還詣治所然則黃綬蓋縣丞尉之屬而黑綬則長吏二千石是已凡除官受印綬而佩之遷官上印綬而易之解官棄印綬而服之免官解印綬而歸之

張衡自潮前後仕進十要銀文十要者下官一佩之云爾此除官者印綬而要之也元帝策蕭望之曰令使光祿憚棄詔左遷君為太子太傅授印綬上故印使者棄望之雖左遷然汉是知遷官必上故印矣此遷官者上印綬而易之也武帝謂楊僕懷金黃銀三組參鄉里蓋僕為主爵都尉又為樓船將軍又為封將梁侯故言三組此廉官者累印綬而服之也石慶為丞相封侯乞骸骨則請歸丞相侯印此免官者解印綬而歸之也

符節類

節之為物或以玉或以金或以竹或用以守或用以使或用以節也角節也虎節也人節也龍節也旌節也符節也璽節也旌節也小行人之所達者六虎節也人節也龍節也旌節也符節也節也管節也掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者也山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金為之此用以使者也門關

用符節貨賄則璽節道路用旗節皆有期以反節此用於使與民者也
析竹為符節全竹為官節小行人有官節而掌節無之者掌節所掌謂
之邦節以輔王命則所謂邦國之使節使邦國者所執也小行人所達
謂之天下之節則所謂龍節人節虎管節邦國都鄙使者所執非王官
所掌也掌節無都鄙之使節以使都鄙者無節持以旌節行之也小行
人無璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也然節不特入節六節
而已典瑞珍圭以誠守以恤凶荒牙璋以起軍旅琬圭以治德以結好
琰圭以除慝以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以為王使之瑞節則
珍圭牙璋琬圭琰圭使者為信於所適者也龍節虎節人節旌節
行人為信於道路者也調人凡和難弭讎則與之瑞節而以執之比琰
圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之耳書康誥曰越小臣諸節春秋
之時朱司馬揔節以死司城效節於府人而失司馬牛致其邑與圭而
適齊則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣者有之也考工記牙璋穀
圭七寸琬圭琰圭九寸漢行使節五枚長五寸然則先王之節其
大事則出納符節斑其右而藏其左先王之節其藏蓋亦如此然與
一曰執左契不責於人則藏其右者非是 陳禮書

銅虎符竹使符

孝文二年九月初與郡守為銅虎符第一至第五國家
當發兵遣使者至郡合符乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五
寸鑱刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之圭璋從簡易也師古曰
與郡守為符者謂各分其半右留京師左以與之

蘇武漢節

天漢元年且鞮侯單于初立盡歸漢使武帝嘉其義廼遣蘇武以中郎
將使持節送匈奴使留在漢者會緱王與長水虞常等謀反事覺併欲
降蘇武不肯盡徙武北海上使牧羝武杖漢節牧羊臥起操持節旄盡

唐大將旌節

唐制大將出賜旌以專賞節以專殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅虎一首纏絲繫槊兼為表節垂畫尺盤三相忘數寸偶垂亦麻餘與旌同

唐銅魚符銀兔符

高祖初為唐王二年四月辛巳傳竹使符班銀兔符武德元年九月癸丑改銀兔符為銅魚符

唐交魚符處魚符

唐制吕殿門交魚唐符左留給關門符亦左符進內符監門掌之

唐傳信符

以給郵驛

唐雙龍符麟符

唐制今皇太子監國給雙龍符左右皆十兩京都留守給麟符左二十

右十九

唐青龍符朱雀符騶虎符元武符

唐制東西諸州給青龍符南方諸州給朱雀符西方諸州給騶虎符北方諸州給元武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所亦給之

唐木契符

木契符者以重鎮守謹出納畿內王畿外五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給馬左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之晝夜勘合然後鳴鼓元武門苑內諸門有喚人木契左以進內右以授監門有勑召者用之

唐王契

唐制皇太子以王契召勑令乃赴親王以金庶官以銅皆題其位姓名官有貳者加左右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名去官納之不刻者傳佩相付

淮海惟揚州厥貢惟金三品瑤琨篠簜羽毛齒革惟木掌凡邦國之使節上國用人節澤國用龍節皆以英蕩輔之（禮地官）○鄭玄曰漢時謂以函盛節或曰英蕩畫函（上文注）○符節合（周禮地官）○注周禮節有虎節龍節皆金也于寶注曰漢之銅虎符則其制也周禮又曰以英蕩輔之于寶曰英刻書也蕩竹箭也刻而書其所使之專以助三節之信則漢之百使符者亦取則於故事也後百官志

刀劒類

吳粵之劒惡乎其地而弗能為良地氣然也（禮冬）○于路戎服見於孔子按劒而舞之曰古之君子固以劒自衛乎（家好）○周穆王征西戎西夷名曰韓梭楚龍淵泉名皆寶劒（詳見前）○大冶鉤金金踊躍曰我且必為鏌鋣大冶必以戎獻鋸鋙之劒（列湯問）○大冶鉤金踊躍曰我且必為不祥之金（淮南泰族）○威公之劒也然而不加紙嚮則不能利節性○秦將莫耶鉅闕辟閭皆古之良劒也（秦始王）○王曰吾聞楚之鉅闕利而倡優拙（淮南修務）○蕭宗賜諸尚書劒自手書漢文陳寵濟南崔成時論者知之說以授

淵深有謀故得龍淵壽明造有文雅故得漢文寵賞朴畜不見外故得椎成後陳傳○雷煥曰斗牛之間頗有異氣寶劒之精上徹於天耳張華曰在何郡煥曰在豫章豐城華補煥為豐城令煥掘獄基得雙劒並刻題一曰龍泉一曰太阿遣使送一劒與華留一自佩晉張華傳○趙王倫常聘歐冶子作名劒五枚一曰純鈞二曰湛盧三曰豪曹或曰磐郢四曰魚腸五曰鉅闕秦客薛燭善相劒王取豪曹鉅闕魚腸示之燭皆曰非寶劒也取純鈞示之曰光乎如登陽之華浣浣如芙蓉始生於湘觀其文如列星之芒觀其芒如水之溢塘觀其色溱如水將釋見日之光此純鈞也此劒者可以折衝伐敵（吳越春秋）○闔閭使干將造劒二枚一曰干將一曰莫耶○楚王召風胡子而問之曰聞吳有干將越有歐冶子願請此二人為鐵劒可乎風胡子見歐冶子干將使之為鐵劒三枚一曰龍淵二曰太阿三曰工市（越絕書）○釋名曰刃鍛也所以防捡非常也按管子曰昔蔦天靈之山發而出金蚩尤受而制之以為劒鎧此劒之始也周官冶氏為劒臘廣二寸有半寸刃音彌兩從中之

劍有兩面殺人者以其臘廣為之堅圖長倍之鍾謂劍夾人之謂從中以上者中有空設其後謂從中以上者中有空設其後謂從中以上者中有空設其後

貫之石砮其長有尺惠公使人問孔子子曰此肅慎氏之矢昔武王克商
[illegible]九夷八蠻使各以方賄來貢於是肅慎氏貢楛矢石砮古者分異姓以遠方職貢故分陳以肅慎氏矢焉。楚昭王渡江江中有物大如斗赤如日王問臣莫之識使人於魯問孔子子曰此萍實也可剖而食之吉祥也。叔孫氏之車士曰折軸斷轂為不祥棄之子顧之曰麟也昌為禾哉取之。魯定公問顏回曰子聞東野里之善御乎曰其馬必佚以政知之舜巧於使民不窮民力造父巧於使馬不窮馬力今東野之御馬力窮矣必佚奚以為善祥劉向說興辟雍漢志。晉荀勗造銅尺得古銅尺一枚上而行科斗書莫有知者張華以問東萊郭哲曰此漢明帝陵中策文也檢之果然。當時天下奇秘者悉在華所由是博物洽聞強記默識四海之內若指諸掌武帝嘗問漢官安制度及建章千門萬戶華應對如流時人比之子產。華又撰博物志十卷采錄雜說異聞名類不一而足詔然書目。魏崔浩博覽經史無不該盡帝將討河西王李順以其地無水草事難久傳浩曰漢地埋志稱涼州之舊為天下饒若無水草何以畜牧從果如浩言傳。宋時雍州有盜發古塚者相傳是楚王塚擭王屨玉舄風竹策書青絲綸簡廣數分長二尺皮節如新以示僧虔云是科斗書考工記周官所缺也傳。張永嘗開玄武湖適古冢得一銅斗有銘文帝訪朝士承天曰此新室斗也于時三公亡皆賜之一在冢外一在內三公在江左者惟鄧為大司徒俄而起冢內有石銘果然傳。隋蘇威好古物鍾鼎什物珪璽錢具必具文中子曰古之好古者聚道今之好古者聚財。唐時有僧言得佛齒所擊全無堅物傳奕曰吾聞有金剛石者性堅物莫能傷於羚羊角能破之出角叩之即碎調露中李嗣真為太常鑄不成嗣真居崇業里疑土中有之弗得其所道上聲也歸以振於空地若有應者擲之得鍾聲遂和樂。宋朝

安於壞冢得古銅鼎狀方而四足古文十六字入莫曉命勾中正辨
其篆曰此秦詛文也又命杜鎬考其事曰武王都酆鎬平王東遷以岐
酆之地賜秦哀公篆曰岐陽錫公必秦哀之墓也後得折碑果然○歐
陽公集古録序曰凡物好之而有力則無不至也湯盤孔鼎岐陽之鼓
岱山鄒嶧會稽之刻石與夫漢魏以來聖君賢士桓碑彝器銘詩亭記
下至古文篆籀分隸諸家之字書皆三代以來至寶怪奇偉麗工妙可
喜之物然而風霜兵火湮淪磨滅散棄於山崖壍莽之間未嘗收拾者
由世之好者少也予性嗜古故上自周穆以來下更秦漢隋唐五代外
至四海九州名山大澤窮崖絶谷荒林破冢神仙鬼物詭怪所傳莫不
皆有以為集古録○總論君子恥一物之不知張蒼徐伯皆號無所不
通徐廣杜夷皆號為專究百家裴秀賀循柳公權李百藥張延之輩閉
門不研究而當世又以胥那棣為九經庫商踐猷為五總龜此則博學以
通古今者也杜延年備於禮事蔡謨識於漢儀李太師知南北之禮事蔣
文明前代之公卿王彥威深識古今前晉鄉練達事宜其通典故有如
此者張敞以古文教閻遷以博物為神崔之頌杜顗裴頠有
古庫之稱荀公識味於鑿薪東哲辨疑於曲水褚
緣良飛雉之對盧若虛憨鼠之辯其多聞有如此者張安世記士書三
篋雖奉對四五數千王伾覽梁簿不失尺寸虞世南按冦列女於舜風
王充荀悦李尝之徒皆一覽而能記此則不待學力而能議耳尊之形
辨阮咸之器識狼那之稽古悟細絡之灰此則以學而後知者也辨駱牙
如東方曼倩明漢鼎如吾立壽王武平一以經折崔佑甫挫子厚以天
説盂劉禹錫以至亭羽陵科斗之書歌岐陽石鼓之釋杜征南韓吏部
輩類能備道其事未央鍾不擊自鳴東方朔能知其應三家陵河子夏
能知其非周樂及舞季子能言其義太史公擬史陵季子為博物君子

群書考索卷四十六

前集

群書考索卷四十七

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行
主簿薛寶校正

前集

樂門

樂

樂之來尚矣自羣天氏有牛尾歌黃帝有景鍾而樂已具矣呂氏春秋曰葛天氏八闋三人操牛尾投足而歌之一曰載民二曰元鳥三曰遂草木四曰奮五及五曰敘天常六曰達天功七曰依地德八曰總八物之極此葛天氏之八闋也管子曰黃帝作五鍾青曰太音赤曰重心黃曰濩地黑曰隱常而景鍾其白也此黃帝之五鍾也通典帝系譜曰伏羲樂名扶來亦曰立本神農樂名扶持亦曰下謀黃帝作咸池少皞作大淵顓帝依六莖帝嚳作五英堯作大章舜作韶簡而又有五絃之琴以歌南風至於禹之時以五音聽治再鍾鼓磬鐸置鞉以待四方之士

教以道者擊鼓以歎以事者振鐸語以憂者擊磬有獄訟者搖鞉今關子淮南諸書皆具載此至於設簴待賢與夫揚旌取士對而言之猶見王融策秀才之文[成周]之時大司樂有六代之樂而雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武鍾師有九夏之奏曰王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏械夏祴夏樂師有六舞曰帗舞羽舞皇舞旄舞人舞干舞鼓人掌教六鼓四金之聲以節聲樂以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏以六鼓也以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓此四金也[漢]宗廟[仍]有嘉至樂永至樂休成樂承安樂蓋[高祖]時叔孫通因[秦]樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門則奏嘉至猶古之來格肆夏也乾豆上奏昭德歌猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂美神明之既享也皇帝就酒東廂坐定奏成安之樂美禮之已成也[高祖]六年又有昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉[武帝]立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌曰練時日帝臨臨青陽臨朱明臨西顥臨玄冥臨惟泰元尊天地馬天馬出從西北來沕赤雁集垂條流惟泰元尊天馬天門開景星出爾雅發夜光星出華爗爗祭五神日月宜昭顯德充塞天地兼利無疆惟泰元尊長生久視以合無窮象載瑜洞日赤蛟龜龍為友合歡交接為壻常安樂永嘉福壽如金石毋有終已泰一之精為天馬徠從西極涉流沙九夷賓天馬徠出從東門經龍堵沛流離汗漫雄九垓天馬徠開遠門竦予身逝昆侖天馬徠龍之媒游閶闔觀玉臺周流八極乘浮雲天馬徠元封二年夏[高祖]禮樂定於叔孫通[孝惠帝]三年夏侯寬更名曰安世樂其歌十七章有曰金波丞相秦時明月漢水東流天馬徠從西北來長無極兮承天則象日之行月之精與合明周復始終而復元終而復始[孝文]廟奏昭德之舞[孝景]廟奏德昭之舞[孝武]廟奏盛德之舞皆稱宗[孝武]時又多祠事於是乃立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌曰練時日帝臨臨青陽臨朱明臨西顥臨玄冥臨惟泰元尊天地馬天門開景星出爾雅發夜光星出華爗爗祭五神日月宜昭顯德充塞天地兼利無疆惟泰元尊長生久視以合無窮象載瑜洞日赤蛟龜龍為友合歡交接為壻常安樂永嘉福壽如金石毋有終已泰一之精為天馬徠從西極涉流沙九夷賓天馬徠出從東門經龍堵沛流離汗漫雄九垓天馬徠開遠門竦予身逝昆侖天馬徠龍之媒游閶闔觀玉臺周流八極乘浮雲天馬徠元封二

中者而郊祀用之恐我將思文王昊天有成命之頌宜不如是也蓋自
高祖樂楚聲而房中之樂制於婦人武帝好趙代秦楚之謳而以協律
付之閎嗣鄭聲洋溢於朝廷而王侯貴戚類以文樂相尚安望其移風
易俗哉故太史公樂書曰余讀虞書至於君臣相勑維是幾安而殷殷
不良萬事隳壞未嘗不流涕成王作頌雅已懲又悲彼家難可不謂戰
戰恐懼善守善終哉君子不為約則修德滿則棄禮侯能思初安能維
始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯凡作樂者所以節樂君子
之謙退為禮以撙感為樂樂其如此也武帝作十九章令李延年次序
其聲曰經之士不能備知其辭皆集會五經家相與共講習讀之乃
能通知其意多聞雅頌之文漢家常以正月上辛祠太乙其衆使童男童
女俱歌春歌青陽夏歌朱明秋歌西顥冬歌元冥又嘗得神馬於渥洼
水中復次以為太乙之歌後代之宛得千里之馬名滿稍次作以為
歌汲黯進諫曰今得馬詩以為歌先帝百姓豈能知其音耶前漢禮樂
志曰是時河間獻王雅樂歲時以備數然不常御又郊廟皆非雅聲今
漢郊廟詩歌又不協於鍾律而內有掖廷之聲外有上林樂府皆以鄭
聲施於朝廷至成帝時平當議雅樂復寢哀帝罷樂府
官然百姓浸漬日久不能相變光武平隴蜀增廣郊祀高祖配
食樂奏青陽朱明西暉玄冥雲翹育命之舞明帝永平用曹元圖讖之
言改大樂為大予樂又制靈臺十二門詩各以其月祀而奏之自東京大亂後絕無金石
之樂魏武帝平荊州獲漢雅樂郎杜夔始復先代古樂而柴玉左延年
之徒乃以妙善鄭聲被寵王粲所改者不過登歌安世及巴渝詩而已
魏明帝改漢太予樂曰大鈞而繆襲改漢鼓吹鐃歌十二曲而更為之辭
晉武帝時荀勖改杜夔之樂依古又作新律元帝南渡時無雅樂至
孝武破苻堅獲其樂工楊蜀等開習舊樂於是金石始備至宋之樂則

以來而為名梁之樂則以雅而為名如皇雅寔雅介雅需雅之屬皆梁樂也陳之樂則以韶而為名如懋韶通韶繫韶穆韶之類皆陳樂也隋之樂則以夏而為名如昭夏肆夏需夏之類皆隋樂也唐興即用隋樂武德時詔祖孝孫定樂始制十二和以法天地之成數號唐雅樂張文收又考正律呂與吕才叶其聲音而五聲八調用於是用十二鍾○開元中又增三和樂共為十五和曰元和順和永和肅和雍和壽和太和舒和休和昭和成和以至于正和承和豐和宣和凡十五和焉唐禮樂志曰自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當九所謂俗樂者二十有八調自太宗高宗作三大舞七德舞九功舞上元舞雜用於燕樂而燕樂又有十部初高祖仍隋制設九部樂曰燕樂伎清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎流沙伎康國伎疏勒伎是遂有十部樂其他諸曲雖非純雅尚不至於淫放元宗有散樂二分樂為二部堂下立奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃謂雅樂

當時流俗多傳其事以為盛其後益起天下用兵不息而雅宮苑囿遂以荒淫獨其餘聲遺曲猶有者為之感動蓋其事適足以為戒不可考法也宋初猶用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減下一律故有和峴所定之樂太宗時有平晉樂有方國朝天樂二典樂章皆太宗製真宗時樂始詔隨月轉律之法襲加按覆仁宗聖祐肇創雅樂名以七始帝親御宸翰馬律度契乾坤之正聲氣協陰陽之純小音約徐大音徵越匪愆匪雷天籟自鳴百度秩八風從律盡已以當守後又儀容而布列如觀周舞正而見分綴憲左之有容也如虞舜迓而見堂下之奏異也皇乎休哉初景祐三年仁宗命李照定大樂下王朴樂三律及皇祐又命胡瑗等校正范鎮司馬光皆預焉元豐三年神宗詔鎮與劉凡定樂而劉凡即用李照樂加用四清聲而奏樂成哲宗即位范鎮造樂獻之下李照一律有訝上御延和觀樂實元祐三年也

律

先王通於倫理以候氣之管為樂聲之均以候建子之律以子為黃鍾丑

為大呂寅為大蔟卯為夾鍾辰為姑洗巳為中呂午為蕤賓未為林鍾
申為夷則酉為南呂戌為無射亥為應鍾陽月之管謂之律陰管有六為呂若謂
姑洗蕤賓夷則無射此六者為陽月之管謂之呂變陰陽之
大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者為陰月之管謂之呂變陰陽之
聲故為十二調各文之以五聲播之以八音乃成為樂故有十二番之
樂焉周禮太師掌六律六呂以合陰陽之聲皆文以五聲播以八音凡
為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之
黃書曰黃帝使倫伶自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚
薄均者斷兩節之間而為黃鍾之管因制十二筒吹以準鳳鳴而定律
呂之音吹陽律必擬於鳳故能協和中聲候氣不爽
清濁相符倫理無失五聲六律旋相為宮其用之法先以本管為均八
音相生或上或下取足五聲然後為十二律旋相為宮周景王鑄無射
問律於伶州鳩對曰律所以立均出度也紀之以三平之以六成於十
二漢文帝令張蒼定律曆元帝時京房知五音六律之數房受學於焉
延壽亦十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下
生陰陰上生陽終於中呂而生十二律畢矣中呂上生執始執始下生
去滅上下相生終於南呂六十律畢矣大十律猶八卦
之變於六十四也杜葆遍與曰古之神聲考律均聲必先立黃鍾之均
黃鍾之管以九寸為法故用九乘為管絃之數九九八十一之數也管
數多者則下生管數少者則上生相增減之數皆不出於三以上生者
三分益一下生者皆三分去一宮生徵徵生商商生羽羽生角此五聲
小大之次也是黃鍾為均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其為
宮商之術亦如之故辰各有五聲合為六十聲是十二律之正聲也故
杜佑所載十二律相生之法乃京房貹實上生大呂之法也宋白續通
典云前漢書所載律呂相生皆一上一下起黃鍾終中呂皆陽下生陰
陰上生陽而京房等遂從貹實又重上生大呂李奭則上生夾鍾無射
上生中呂蕤賓三呂於司馬遷班固所生之寸數及孟康皆倍焉緣大呂
之管三分益一以為生於是大呂之管增而為長所以自大呂以下相

生咸易漢志上下之號接晉書律曆志言上生下生者相生之道也言重上生以候之用也晉書此說猶未盡其義且梁武帝作鍾律論前代得失其畧云枚律呂京焦鄭參至準實並上生大呂而班固至準實以次乃云下生若從班義則來鍾中呂其律過促夫仲春孟夏正相生長養其氣舒緩不容短促求聲索實班義為乖此說得之矣故禮記曰準實之月陰已生而陽不用事故云上生大呂鄭康成註大師曰準實又上生大呂蓋用此說也然枚佑通典言十二鍾為十二律之正聲又有十二子律為十二子聲其子聲半正聲之法如黃鍾之管正聲九寸為均其子聲具四寸有半先儒又有云如中呂三分益一上生黃鍾以所得管之寸數半之為子聲之鍾故有正聲與有十二子聲通為二十四鍾迭為五聲合之而為六十律也揚子曰黃鍾以生元中正以平之禮曰量聲中黃鍾之宮月令曰律中黃鍾者信樂之本也黃鍾之宮則黃鍾者信樂之本也黃鍾以一生三以二生九九而九之終於八十一其實所以九寸命餘律自此生也揚雄作太元也以一元生三方生九州九州生二十七部二十七部生八十一家其音之辭曰陽氣潛萌於黃鍾之宮信孚無不在其中矣夫欲樂之聲清不太輕濁不太重高不至於揚下不至於抑大不過宮細不過羽當以黃鍾而求之也雖然樂主於音音生於律律定於尺成於黍黍積不易尺無所準律亦自差同馬遷黃鍾之律八寸七分之一班固司馬彪說黃鍾長九寸聲最濁蔡邕鄭元杜夔荀勗等所論盡有損益而黃鍾之宮要以九寸為定荀勗當武帝泰始中校大樂八音不和知漢至魏尺長於古四分有餘乃令劉恭依周禮以制尺所謂古尺也後漢家得古周時王律及鍾磬與新律閒同于時郡國或得漢時故鍾吹勗律以命之其聲皆應時人稱其精審故前漢律歷志具言尺度量衡云度長短尺不大毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在筭術度者分寸尺丈引也所以度長短也本起於黃鍾之長量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之分權者銖兩斤鈞石也所以枰物平

施知輕重也本起於黃鍾之重而皆以黍而度之歐公依唐禮樂志亦曰聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有弊而聲不可以言傳慮夫器失而聲遂亡也乃為法以著之故始求聲者以律而造律者以黍而造律者以黍自一黍之多積而為分寸一黍之多積而為合勺一黍之重積而為銖兩此造律之本也故為之長短之法而著之於度為之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而弊而又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用而為表裏使得律可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲望五而後樂可作矣唐志

律

通典曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建冬至日之聲以黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲之元五聲之正也按變宮變徵而商以前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之為七夫五音相生而獨宮徵有變聲何也宮為君商為臣角為民徵為事羽為物君者法度號令之所自出也宮故生徵法度號令所以奉承者也徵故生商君臣一德以康庶務則萬物得所民遂其生矣故商生羽羽生角也然臣有常職民有常業物有常形不可以遷遷則失其常矣商羽角三聲此其無所變也故君總萬務不可以執於一方事通萬物不可滯於一隅故宮徵二聲必有變也北齊蘇夔駁鄭譯曰韓詩外傳所載樂聲及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵左氏所云七音六律以奏五聲推此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七調譯荅曰固有七音之律漢書律歷志云天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林鍾為地始太蔟為人始是謂三始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬四時之始是以為七今若不以二變為調曲則是缺冬夏之聲四時不備是以每宮須立七調於是衆從譯然太史公之為律書其始不言律而言兵之用而言兵之優及言兵之優而於漢文帝元加詳焉既曰陳

武請伐朝鮮而文帝以謂頗且堅邊設候結和通使由是而天下富庶
鷄鳴犬吠煙火萬里可謂和樂者矣又曰文帝之時能不擾亂由是而
百姓遂安耆老之人不至市廛遊遨嬉戲如小兒狀嗚呼若太史公者
可謂知制律之時而達制律之意也何則當文帝時偃兵息民結和通
使而天下安樂則民氣歡洽陰陽叶和而天地之氣亦隨以正苟制律
以候之其氣之相應自然知吾律之為是其氣之不合自然知吾律之
為非天地之正氣以定一代之正律律有不可定者乎古人謂天地之
正氣合以生風天地之氣正而十二律以定始謂是歟

奉天

古之聖人天命之勑謹於幾時基命宥密夙夜以之辨其叙事以會天
位必見於為相氏之職五物之辨以詔救政又見於保章氏之官故詩
曰敬之敬之天惟顯思命不易哉又曰我其夙夜畏天之威于時保之
蓋太平無事之時尤競競自保之如此然求於天人之際其策董生也則以何修而奉露降百穀登其策
公孫也則以天人之道何所本始帝之心自以為禱祠之事足以為格
天之實祥瑞之符足以驗天休之至及觀仲舒之對首以天人之際甚
可畏者以警帝心而公孫弘亦以天地之和應者在於心形氣之和使
帝不加厭薄則漢之為治始有可觀者余何帝不之聽是以芝房寶鼎
之歌天馬長星之瑞史不絶書而虛耗之弊自若唐太宗初年水旱蝗
蝻之變相尋而至於太宗所以自警者惟曰上畏皇天之監臨至祥瑞
之來則以為不若家給人足之為美其後正觀之治庶幾成康必有召
之者矣至於明皇初年銳意於治而輔相之臣不知古人敬天之說日
食屢差而以不虧為賀大雪自壞於行朝而以村朽飾其諂此說一開
則悖禮傷道無所不至異時但於治平處於譴告而宴安之酖毒已伏
於漁陽之盜奉天之禍何酷哉錯粗知天數之不可違而昧於上
下固成之故奉天之事一切委之於天命其告陸贄則又非人事之言
其語李泌復以天命為辭卿非陸贄罪已之詔李泌造命不言命之說
有以深警帝心而寖回天意則唐之為唐未可知也古人敬天未嘗以

作轂為心天意之我顧吾國不敢以自幸天心之或戾吾亦不敢以自怠苟惟畏火而為之修飾是尚得為畏天哉恭聞真[宗]之論災異而有先其在已後其在天之論仁宗皇帝嘗與王洙講論五行五事休證之由曰人主當謹於未形俟天譴告然後戒之非敬天之道也呂公著進疏於[哲宗]首以畏天為說[孝宗]書敬天圖置之坐右

祖宗謨訓古
附

典謨之書首及稽古[高宗]中興監于成憲[文王]之謨啓佑于後人而下武之詩於是而美[武王]之繼文[武王]之烈啓佑于後人而假樂之詩於是而美成王之德率由舊章是亦可以見其率乃祖攸行矣[漢]之[高帝]親模宏遠而[文帝]繼之故梅福以孝文循[高祖]之法稱之今觀用申屠嘉之言罷鄧通而不改[高祖]寬仁之政用賈誼之說除誹謗妖言之法而不敢以啓紛爭之論也宣自胎多欲之慨而不以變其休養安靜之意也[光武]中興務為併省簡約之制而[顯宗]繼[明帝]之故史臣有謂奉建武制度之言稱之今觀其講經太學即投戈論道之意也容鍾離意之直諫則與終達大[度]之風何以異尊禮元榮其與尊用卓茂者何以異[唐元宗]尊尚經術復置十八學士以修[文]之[明]之故事亦既善矣然[唐]之制度往往多壞於開元[憲宗]讀屢幾二祖之道德風烈亦既美矣然淮西既平之後志意驕逸竟不能自深其終有讀[太宗]金鑑錄而舉其要者[宣宗]也而不能振威棄不振之弊有讀[太宗]金鑑錄而舉其要者[宣宗]也而不能去察察之明是又徒有法祖宗之言而未知所以法祖宗之道欲法祖宗者當以我朝[仁宗]為法昔慶曆中遍[英]出御書十三軸凡三十五事一曰遵[祖宗]之訓二曰奉[真宗]之業三曰念祖宗艱難四曰恩[真宗]愛民四十二年太平之事實由於此[孝]其初年從李淑之請而作三朝寶訓之書則固已有意祖宗之治及遍[英]進讀則又以[真宗]正說先之其後御紫宸而詔三館近臣以觀三朝訓鑑之圖則一言一動未嘗不以祖宗為心昔元祐中范祖禹作唐鑑一書至於終也則曰今當何法不在祖宗乎其作帝學一書於[仁宗]之卷末則曰願陛下法仁祖而已矣

群書考索卷四十八

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

○樂門

樂名類

樂者聖人之所樂也而可以善民心其感人深其移風易俗易故先王著其教焉夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感而動然後心術形焉是以志微噍殺之音作而民思憂憚諧慢易之音作而民康樂粗厲猛奮之音作而民剛毅廉直正誠之音作而民肅敬寬裕和順之音作而民慈愛流辟邪散之音作而民淫亂先王恥其亂也故制雅頌之聲本之情性稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪足以感動人之善心而不使邪氣得接焉是先王立

樂之方也王者未作樂之時因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功德易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

樂記二十三篇

禮記正義樂記篇按鄭目錄云名曰樂記者以其記樂之義此於別錄屬樂記蓋十一篇合為一篇謂有樂本有樂論其樂施有樂言有樂禮有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯今雖合此畧有分焉按藝文志云漢興制氏以雅樂聲律世為樂官頗能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義武帝時河間獻王好儒與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記常山王禹成帝時為謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂記二十三篇與禹不同其適浸以益數故劉向所授二十三篇著於別錄今樂記所載取十一篇不次奏樂器樂作意始樂穆說律無錄也十二篇之名按別錄十一篇又載樂本樂論樂施樂言樂禮樂情樂化樂象樂賓牟賈樂師乙竇公是也十一至十三又按別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂記十一篇入禮記也在劉向前矣至劉向為別錄時

所入樂記十一篇又載餘十二篇總為三十三篇也

太史公曰余每讀虞書至於君臣相敕維是幾安而股肱不良萬事墮壞未嘗不流涕也成王作頌推己懲艾悲被家難詩頌訪落曰未堪家多難可不謂戰戰恐懼善守善終哉君子不為約則修德滿則棄禮伏能思初安能惟始沐浴膏澤而歌詠勤苦非大德誰能如斯治定功成禮樂乃興海內人道益深其德益至所樂者亦異漸而不損則溢盈而不持則傾先作樂者所以節樂君子以謙退為禮以損感為樂樂其如此也治道舉矣

武而鄭音興起封君世辟名顯鄰州爭以相高卒於喪身滅宗并國於秦。太史公曰夫上古明王興樂者非以娛心自樂快意恣欲將欲為治也正教者皆始於音音正而行正故音樂者所以動盪血脉通流精神而和正心也故聞宮音使人溫舒而廣大閒商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮夫禮由外入樂自內出故君子不可須臾離禮須臾離禮則暴

慢之行寓外不可須臾離樂須臾離樂則姦邪之行窮內故樂音者君子之所養義也

歷代帝王樂名同異

樂記云大章章之也咸池備矣韶繼也夏大也殷周之樂盡矣鄭氏注云大章堯樂名周禮閾之或作大卷故知之也周禮無大章故云闕此言大章當周禮大卷也周禮用之鄭氏注大司樂曰大咸咸池堯樂也大韶舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也正義曰知大章堯樂者樂緯及禮樂志云堯作大章故知之也周禮無大章故云闕此言大章當周禮大卷也周禮云咸池以祭地黃帝之樂堯增修不增修者則別立其名則此大章是也其咸池雖黃帝之樂堯增修者至周謂之大咸其黃帝之樂堯不增修大章者至周謂之大卷於周之世其黃帝樂堯不增修謂之大卷者更加雲門之號是雲門大卷一也知周別為黃帝樂名雲門者以其樂記惟云咸池大章無雲門之名周禮雲門在六代樂之首故知別為黃帝之雲門之名也知於大卷之上加雲門者以黃帝之樂堯增修者既謂之咸池不增修者別名大卷明周為黃帝於不增修之樂別更立名故知於大卷之上別加雲門是雲門大卷一也知樂有增修者禮樂志漢之文始舞者韶舞高帝六年更云改名文始也漢文始五行舞者本周舞始皇二十六年更立五行舞是知有增修之法案五行鉤命決云伏羲樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝續案樂緯云黃帝曰咸池帝嚳曰六英顓帝曰五莖堯作大章舜曰簫韶禹曰大夏商曰大濩周曰大武禮樂志云顓帝嚳作五英與樂緯不同名曰六莖者宋均注云為六合之英華五龍為五莖者能為五行之道立根莖也禮記樂府疑難西漢武宣之世命禮官考制度開藏書之府設協律之官亮代之微聲古今之遺器中廢而起幾絕而續是以芝房寶鼎白麟赤鴈之歌凡十有九章薦之於郊丘及取安世歌凡十有七章用之於宗廟魏晉宋齊梁陳周濟沿革損益雖或不同然源流所出如國風雅頌可以支分而派別也如晉有蜡祭先農朝日夕月之歌或為十二雅或為十二和或為十二成隋有蜡祭先農朝日夕月之歌

或為十二順此歷代用之於天神人鬼地祇而不可雜也其外又有鐃歌有橫吹曲今所有者鐃歌二十二曲而其四曲無傳橫吹禮有二十八章自黨正也君子謂鄉大夫也鄉大夫士飲國中賢者亦用此禮又云六十者坐五十者立侍亦是黨正飲酒之事下又云合諸鄉射是亦州長習射之禮鄭以此魏晉以來已不復存如朱鷺如戰城南張籍李白嘗有是作此鐃歌詞也如入關如出塞張佑杜甫嘗有是作此橫吹曲也其外又有相和三調皆周人衆中所作之樂也如長歌如燕歌此干調也如苦寒如秋湖此清調也如公無渡河如飲馬長城窟此瑟調也三調之變又有所謂清商樂者如巴渝明君白鳩白紵之屬是也隋有七部唐有十部而獨以清樂為中正聲也

葛天氏八闋記

呂氏春秋云葛天氏八闋

扶來樂名

扶來亦曰立本

神農樂名

扶持亦曰下謀

黃帝咸池頌

黃帝有咸池樂堯增用之記曰咸池備矣咸皆也池施也言德無所不施也呂氏春秋曰黃帝命伶倫與榮綏鑄十二鍾以和五音以仲春之月乙卯之日在奎蔡之命曰咸池周六代樂堯之樂亦曰咸池

少皞

作大淵

顓帝

作六莖

帝嚳

作六英

堯大章頌

堯作大章章明也言堯德章明也呂氏春秋曰堯命質為樂立郊山林

溪石之音拊石擊石以象上帝玉磬之音按五絃之瑟作為十五絃命之曰大章以象上帝

舜韶劉頌

舜繼堯乃作劉韶之樂韶紹也紹堯之道也左氏季札進魯觀樂見舞象劉者曰大矣如天之無不載也如地之無不載也蓋盛德茂以加矣孔子在齊聞韶三月不知肉味周官大磬之舞漢改曰文始五行舞又以春秋三舞用皐陶伯夷繇等至十二牧天下載舜德禹乃興九韶之舞致異物鳳凰翔

舜作大韶

書曰夔命汝典樂教胄子聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞

禹作大夏

湯作大濩

紂棄先祖之樂乃作淫聲書曰作奇技淫巧以悅婦人

周六代樂

周公作勺又有房中之樂歌以后妃之德春官大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大護大武以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大護以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏凡日月蝕四鎮五嶽崩大侃異災諸侯薨令去樂大禮大凶大災大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲太樂本情性淡肌膚而藏骨髓雖經乎千載其遺風餘烈尚猶不絕奏秋時陳公子完奔齊陳舜之後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯美之甚也周道始衰悉

刺之詩起王澤竭而不作樂官師督抱其器而奔散於諸侯盜壞缺矣

（倪音鬼）

周六代樂記

周所存六代樂者黃帝能成名方物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能禪均刑法以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水歎土言其德能大中國也大濩湯之樂也湯以寬治民而除其害言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除害言其德能成武功

周九夏記

齊官鍾師掌金奏凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏械夏驁夏杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出奏昭夏四夷賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏九夏皆詩篇名頌頌族類也

周六鼓四金

地官古人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教為鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏此六鼓也以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐸通鼓以金鐃止鼓以金錞和鼓此四金也

周筍簴

禮記曰夏后云簴商云崇牙周云筍簴樂器所垂橫曰筍植曰簴天下之大獸五巖者羽鱗者以為軍六簴貴野聲也羽屬常無力而輕聲清揚而遠聞故以為聲簴巖屬常有力而不能走其聲大而宏故以為鍾簴至於鱗屬則以為管簴三禮圖云鍾磬十六枚在人簴簴十六之數起於八音備而設也

秦始皇平天下六代樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色。漢興樂家有制氏魯人善雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義（鏗鏘金石之聲）

高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神于廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采薺肆夏也乾巨上奏登歌獨上歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌畢終下奏休成之樂美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高帝唐山夫人所作也周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故曰房中樂楚聲也。漢昭容樂高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者王侯始入無樂者至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞四年作波象天下樂已行武以除亂也文始舞者曰本舞韶舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也

漢安世房中歌十七章

大孝備矣一章大孝備矣休德昭清金文秀華發揚厥聲雅。○七始華始華始書開始四時人之始華始為物英華之。○我定廟廷一章我定廟廷休德冬冬高廟奏云五章燕燕徵嬰宮為七始。○我定歷數一章我定歷數人告其心。○王侯秉德一章王侯秉德其鄰翼翼顯明昭式清明configure矣。○德內有姦一章大海蕩蕩水所歸高賢愉愉民所懷。○安其所一章安其所樂所樂終產。○豐草要一章。○靁震一章。○美芳一章馮馮翼翼承天之則德熹熹芳有章有章名今此篇歌章有。仲馮曰本在前篇之末傳寫之誤又。○磐磐即即一章磐磐即即師象山則。○嘉薦芳矣一章嘉薦芳矣薌薌百靈享矣。○皇皇鴻明一章皇皇鴻明蕩侯休德休

思求厥路繩繩 用張更定詩曰肅若舊典日出入康衢羅瀛海用張更定詩曰肅若舊典日出入康衢
角張於神至尊○日出入康衢羅瀛海用張更定詩曰肅若舊典日出入康衢
帝乘之而仙武帝意欲得之日何不來耶○太一況為太一況天馬下浮雲駝上馳今安匹龍
從西極涉流沙九夷服○天馬歌天馬來從西極經萬里涉流沙九夷服○天馬歌天馬來
門天門開鉄鉄蕩蕩光夜燭○景星景星出翼軫填精華耀五門天門開鉄鉄蕩蕩光夜燭○景星景星出翼軫填精華耀五
始元鼎五年○齊房齊房產芝九莖連葉夏芝生齊房產芝九莖連葉夏芝生
得鼎汾陰五元封二年○芝芝草生泉房作芝生泉房作
五元黃服物發○華爗爗華華爗爗華華爗爗華華爗爗華
冀州兆蒙祉福○華爗爗華華爗爗華華爗爗華華爗爗華
明有法也

孝景 采武德舞以為昭德以尊太宗廟

漢樂府

文景之間禮樂緐興而已至武帝定郊祀之禮祠太乙於甘泉祓乾位
也祭后土於汾陰澤中方丘祓坤位也乃至樂府采詩夜誦采詩者徇
古道人徇路采取百姓誦謠以知政哉得失也夜誦者其言辭或祕不
可宣故於中夜歌誦也

河間獻王禮樂古事

班固云叔孫通没之後河間獻王采禮樂古事稍稍增輯五百餘篇今
學者不能明見但推士禮以及天子說義又頗謬異

河間獻王雅樂

漢武帝時河間獻王存雅才以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂天
子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御也常御及郊廟皆非雅
聲至成帝時謁者常山王禹揆
書言之平當以為獻王徵興雅樂以助化文儒公孫弘董仲舒皆以為
音中正樂立之大樂春秋鄉射作於學宮希闊不講故自公卿大夫觀
聽著但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其遺無由今羣等守習孤
學宜欲興雅樂以揆絕衰微寧下公卿以為人遠難分明當議復寢

漢河間樂記

河間獻王好儒[武帝]時與毛生等共采周官及諸子言樂事者以作樂記。前漢禮樂志曰是時河間獻王雅樂頗備數然不常御又郊廟皆非雅聲然詩樂施於後嗣猶有所祖述昔殷周之雅頌乃上本有娀姜嫄后稷始生元王公劉古公亦伯王季姜文太姒之德乃及[成湯][文武]受命[武丁][成康][宣王]中興下及輔佐阿衡周召太公申伯召虎仲山甫之屬君臣男女有功德者靡不褒揚功德既信美矣褒揚之聲盛乎天地之間是光明著於當世遺譽起於無窮也今漢郊廟詩歌未有祖宗之事八音調均又不叶於鍾律而內有掖庭材人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷至[成帝]時平當議雅樂後寢是時鄭聲尤甚五侯外戚之家至與人主爭女樂[哀帝]即位罷樂府官然百姓浸淫久不制禮樂以相變豪吏富民沈湎自若

[孝宣]采暭德舞為盛德以孝世宗廟武帝詔帝廟皆常奏文始四時五行舞

[哀帝]自為定陶王時疾之又性不好音及即位下詔曰惟世俗奢泰文巧則趨末背本者眾鄭衛之聲興則淫僻之化流而欲黎庶敦朴家給猶濁其源而求其清流豈不難哉孔子不云乎放鄭聲鄭聲淫其罷樂府官郊祭樂及古兵法武樂在經非鄭衛之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司馬何武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法成鄭衛之聲皆可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂有以相變豪富吏民沈湎自若陵夷壞于王莽也。漢郊祀歌武帝立樂府采詩夜誦有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童女七十人俱歌昏祠至明夜半有神光如流星正集于祠壇天子自竹宮而望拜百官侍祠者數百人皆肅然動心焉

[光武帝]初平隴蜀增廣郊祀高帝配食樂奏青陽朱明西皓玄冥翹

育命之舞此郊及祀明堂並奏樂如南郊迎時氣五郊春歌青陽夏歌

宋明並舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌玄冥並舞育命之舞季夏歌朱明
兼舞二舞

明帝永平元年東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應相襲所以明功德也遠采文始五行武德為大武之舞薦之光武之廟時樂四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉二曰黃門鼓吹樂天子宴群臣之所用也四曰短簫鐃歌軍中所用也又采百官詩頌以為登歌

章帝元和元年藉田玄武司馬班固奏議曰歌辭用商頌載芟祠先農自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知矣

後漢大予樂

永平三年秋八月改大樂為大予樂時曹充上言漢再受命仍有封禪之事而禮樂傾闕不可為後嗣法五帝不相沿樂三王不相襲禮大漢宜制樂以示百官帝問制禮樂云何對曰河圖括天地象曰漢世禮樂文雅出尚書璇璣鈐曰有帝漢協德洽作樂名予帝善之下詔曰今且改樂官曰太予詩曲操以俟君子大予樂令一人秩六百石

漢樂四品　大予樂曲周雅頌曲　黃門鼓吹短簫鐃歌

一曰大予樂曲郊廟食舉之樂

上帝周官若樂大變則天神皆降可得而禮也宗廟樂舞書所謂琴瑟以詠祖考來格詩云肅雝和鳴先祖是聽食舉樂王制謂天子食舉以樂周官王大食則令奏鍾鼓二曰周雅頌曲辟雍射樂孝經所謂移風易俗莫善於樂禮記曰揖遜而治天下者禮樂之謂也用田所謂琴瑟擊鼓以御田祖者也禮記曰夫樂施於金石越於聲音用乎宗廟社稷事乎山川鬼神此之謂也王曰黃門鼓吹天子所以燕樂群臣詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四短簫鐃歌軍樂也其傳曰黃帝所以建威物德風動士也蓋周所謂王大捷則令凱樂軍大獻則令凱歌也

漢章帝

章帝親著歌詩四章列在食舉及制靈臺十二門詩各以其月祀而奏

之前詩四章一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雍四曰陟吐根合前六曲故事食舉有鹿鳥承元氣二曲合帝依四篇為六也以為宗廟食舉重來上陵二曲合八曲為上陵食舉減宗廟食舉承元氣一曲加惟天之命天之曆數二曲合七曲為殿中御食飲舉文漢大樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初筵造四曰來安五曰歸來六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡

靈帝

熹平四年正月中出靈臺十二新詩下大予樂官習誦冊府元龜

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉刊行

○樂門

樂名類

靈臺十二門詩宣天地之氣也漢孝章皇帝祗肅上下朝夕不怠若稽前代之制守其所已成增其所未備深惟靈臺之作實用以推測洪化歌詩未作月律猶闕將何以贊元氣之和暖以元和二年夏四月榜宸藻定樂章下大予樂官各隨其月吹竹律而奏之臣承嘉祀是蓋東都之鉅典也謹序其首曰十二氣之運推還回復不覺其迹必調之以律然後可得而宣也十二律之次清濁高下各隨其方必歌之以詩然後可得而諧也傳曰律以統氣類物呂以旅陽宣氣是氣固

待律而宣書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是律固待詩而諧天地
造化之妙成於帝王輔贊之功歌詩之作亦帝王所以輔贊天地者歟
惟漢受命于天益昭事而奉順之立政布教行賞用刑用不惟天時之
若故觀象昭祲命官作樂用不惟天時之謹命趙堯之徒分掌四時則
高皇帝之為也作郊祀之詩而間歌四時則武皇帝之為也經始靈臺
鬱其特起則制創於光武命駕時登考正儀度則禮盛於顯宗一代制
度聖斯作明斯述可以為詳矣未可以為盡也當此之時竹律之作獨
大蔟之音惟諧餘律雖設而聲未正也逮至章帝躬秉聖德稽經放文
折衷群言而制定其當既作食舉四時列在備樂於是太常丞相鮑鄴
言聖人之樂必順陰陽願被作司增備月律上應月氣帝從中下其議
三公九卿旅進在列咸以謂宜如鄴等言帝尤謙抑未遑也號登元和
宇內泰寧休祥絕至聲音之道國之興與詩俱高乃發聲思籥見二儀之
祕而寫之聲聲十二門之詩名殊章列帙並陳簡音官相與肄習率以
令月吉辰祗薦祠事開斗建之門考叶律以聲其詩位以方辨氣以
聲建中和之化宣暢流衍無有窮已時令既正措之事業者動有擾依
恩流而陽熙威振而陰肅萬物該成各由其道天地之功至是而全矣

帝王之制至是而備矣莫詩序

魏武帝平荊州獲杜夔善八音常為漢雅樂郎鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之
雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之
曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古
樂始設軒縣鍾磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭
聲被寵唯變好古存正文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂
曰正世樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹
舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰癕頌舞文始舞曰大韶舞五
行舞曰大武舞其衆歌詩多則前代之舊使王粲改作登歌安世及巴
渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞為主自黃帝雲門以下至于周大武皆
太廟舞名也然則其所司之官皆曰太樂所以總領諸物不可以一物

為名樂官自如故為太樂太樂漢舊名後漢依識改為大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹製樂舞名章斌之舞宜亦以薦享及臨朝大享並宜舞之臣等思惟二舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至崇平也又奏紀圓丘以下武始舞者平冕黑介幘玄衣裳白領袖中衣絳合幅袴絳黑韋鞮咸熙舞者冠委白其餘服如前章斌舞者與武始咸熙同服奏於朝廷則武始舞者冠赤介幘生絳袍單衣絳合幅袴白布絳黑韋鞮咸熙舞者進賢冠黑介幘生黃袍單衣白合幅袴此三舞皆執羽籥其餘服如前侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也仲尼燕居言議高皇至高祖文昭廟皆宜廢用正夫婦陽宜改安世之名而為正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世為正始而襲至是又改為享神先代及武始大鈞之舞按漢書有短簫鐃歌之樂其曲有朱路思悲翁交如張上之回雁離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃黃爵豪有所思雉子班聖人出上雅臨高臺遠如期石留務成立雲黃爵釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲為詞述以功德言代漢之意

晉傳元改製樂章

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀蓋遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而使傳元為之詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞九年荀勗以杜夔所制律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古又依新律呂荀勗遂典知樂事使郭夏宋識等造正德大悅二舞其樂章亦張華所作自武帝受禪命傳元改漢鼓吹鐃歌為二十二曲述以功德改朱路為靈之祥改思悲翁為宣受命改艾如張為征遷東改應離為時運多難言宣帝討吳方有征撫戰改戰城

南為景龍
來之類

晉曹毗王詢增造新詩

元帝南渡以來初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循荅以魏氏增損漢樂遭離喪亂舊典不存自漢以來依於周制自造新詩而已于時以無雅樂器音韻曲折又無識者是後願得登歌食舉之樂猶有未備明帝太寧末文詔阮孚等損益之咸帝咸和中乃復置太樂官鳩集遺逸而未有金石也及庾亮尋薨庾冀元温等事軍旅樂器在庫遂至朽壞焉孝武太元中破苻堅獲其樂工楊蜀等開習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂焉

宋鄭鮮之王韶之撰立新歌

高祖永興元年七月有司奏皇帝建廟祀應設雅樂太常鄭鮮之等參撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用一云韶之造四夏四章行禮一章登歌二章食舉十章前後舞歌各一章十二月又奏

依舊正朝設樂改太樂諸歌辭詩王韶之又撰二十二章又正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

宋文帝元嘉二十二年顏延之造郊天夕牲迎神送神饗神歌詩三百

黃鍾地神辭一篇

孝武孝建元年荀萬秋議郊廟宜設樂又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌詞

南齊褚淵謝超宗造廟樂歌詩

太祖初為齊王令司空褚淵造太廟登歌二章建元元年詔謝超宗造廟樂歌詩十六章多刪顏延之謝莊辭以為新曲四年籍田詔江淹造籍田歌

梁沈約撰雅樂辭

梁武帝思洪古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見於是沈約奏曰切以秦代滅學樂經殘亡至于漢武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者以作樂記傳王禹劉向校書得樂記二十三

篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴百六篇惟此而已晉中經簿無復樂書別錄所載已復亡逸按漢初典章滅絕諸儒捃摭溝渠墻壁之間得竹簡遺文與禮事相關者即編次以為禮記非皆聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記緇衣皆取子思鄭云緇衣取公孫尼子禮弓殘雜又非方輻與詩之書也陛下宜遴諸生分冷孝討經史百家凡樂事無小大皆別纂錄乃奏一舊學撰為樂書以起千載絕文以定大梁之樂是時對樂者七十八家咸多引流器浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂乃定

郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞為大壯舞取易大者壯也以文武為大觀舞取易大觀在上國樂以雅為稱取詩序云雅者正也止乎十二篇黃雅取尚書周官二公況乎寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取詩既飲旨酒永錫爾極也登歌清廟奏肆夏取尚書太子出入奏肆夏也皇雅取詩萬年永錫爾極王公出入奏鼙雅取詩皇帝烝烝入奏之雅焉皇帝出入奏皇雅取詩皇皇者華君之遠臣也並三朝用之牲出入為拴雅取左氏傳拴拴肥腯北郊明堂太廟並用降神及迎送為誠雅取尚書至誠感神皇帝飲福酒為獻雅取禮記祭統尸飲五洗王爵獻卿今之福酒亦古獻之義北郊明堂太廟同用就燎位就瘞位俱奏禋樂雅取周禮太宗伯以禋祀昊天上帝也我宮出入為俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之于學曰俊士也二朝太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所制也是時禮樂制度繫然有序

並以雅為名通典

陳樂盡以韶為名

陳宣帝改元嘉中所用鄭樂盡以韶為名。太樂令奏懿韶之樂降神奏通韶牲入出奏禦韶帝入壇及還便殿奏韶帝飲福酒奏嘉韶獻祖奏奏鼒韶之樂韶延王公讌燈奏鼒韶帝興入便殿奏穆韶舉酒奏綏韶進膳奏脩韶通典

後魏高允奏樂府歌詞

孝文 太和初。垂心雅古。務正音聲。五年。帝乃為歌章。誡勸上下。皆宣之管絃。七年。高允奏樂府歌詞。陳國家王業興衰。及祖宗德美。又隨時歌謠。不唯古舊。辨雅鄭也。（册府元龜）

後魏公孫崇上樂書

宣武王 始元年。詔曰。太樂令公孫崇更調金石。奕理音準。其書二卷。并表悉行。尚書注云。太和中高閭引公孫崇其考音律。景明中崇乃上言。樂事至是成焉。後尚書令高肇等奏言。公孫崇所造八音之器及五度五量。悉與周禮不同。（通典。公孫崇又有鍾磬志二卷）

後魏王延明撰集樂說

正元中。侍中王延明受詔監修金石。博采古今樂事。令其門生何間信都芳之屬天下多難。終無制造。芳後乃撰延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事。而注之。（通典。樂志。所載樂書九卷。乃信都芳所刪注者也。）

北齊文宣

初尚未改舊章。宮懸各設十二鎛鍾。於其辰位四面並設。（通典。鍾編磬各一簴。合二十架。設建鼓於四隅。郊廟會同用之。其後將重創華尚樂典。御祖珽上書曰。魏氏承自雲朔。未務其俗。至道武破慕容寶于中山。獲晉樂器。不知採用。皆委棄之。天興初。吏部郎鄧彥海奏上廟樂。創製宮懸。而鍾管不備。樂章既闕雜。以簸邏迴歌。初用入俗。作皇始之舞。至太武帝平河西。得沮渠蒙遜之伎。實嘉大禮皆雜用焉。此聲所興。蓋符堅之末。呂光平西域。得胡戎之樂。因又改變。雜以秦聲。所謂秦漢樂也。至永熙中。祕書長孫承業。共臣先人太常卿榮等。對酌隋修。成華夏探。至於鍾鼓律呂。奐然大備。自古相襲。損益可知。今之創製。請以為准。珽因採魏安豐王廷明及信都芳等所著樂說而定正聲。始具宮懸之器。仍雜西涼之曲。樂名廣成。而無所號。所謂洛陽舊樂者也。

武成 之時。始定四郊宗廟之樂。群臣入出。奏肆夏。牲入出。薦毛血。並奏昭夏。迎送神及皇帝初獻。亞獻。禮五方上帝。並奏高明之樂。為覆燾之舞。皇帝入壇門及升壇。飲福酒。就燎位。還便殿。並奏皇夏。以高祖配享。奏武德之樂。為昭烈之舞。祼地。奏登歌。其四時祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室。並奏始祖之樂。為祈祚之舞。神武皇帝神室。奏武

德之樂為昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂為室政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂為光大之舞孝昭皇帝神室奏文明之樂為休德之舞其時郊廟宴享之樂皆魏代故西凉伎也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以叙功德古文有黃雀釣竿二曲略而不用孟議定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級為差諸王為州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎮戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西凉感舞清樂龜茲等悉吹笙彈琵琶五絃又歌舞之伎自文襄已來皆所愛好至河清以後傳習尤盛

【後主】唯賞胡戎樂躭愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者緣服鬱縷而為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅歌無倦遂倚絃而歌別撰新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒閻宮之輩唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行於道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

【後周文帝】覇政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖者其文竟未之行也及

【武帝】太和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻熟次作大武正德武德山雲之舞大廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作大夏大護武德之舞時享太廟次山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社次大護降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日次大夏降神大護獻熟次作正德降神大護獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝賀則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大饗執爵奏登歌十八曲食舉奏深

樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸
間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌內附又得其伎教習以備享宴
之禮六年罷被庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜
茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鍾石取周
官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹為鼙舞曲製為十五曲述受魏禪及戰功之事帝
每晨出夜還恆陳鼓吹警宰同州自應門至赤岸數十里間鼓吹具作
祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於此也

隋文帝開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府政換聲律益不
能通俄而帝公鄭譯奏上請更將正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛
之國子博士何妥等議正樂論謬既久積年議不定帝怒曰我受天
命七年樂府猶歌前代功德命治書侍御史李諤引弘等以下將罪之
諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意
猶解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求得陳太樂
令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝享用
一調迎氣用五調備工更盡其餘聲律皆不復通或有能為鞉賓之宮
者享祀之際隸之竟無覺者弘又修皇后房內之樂文帝龍潛時頗好
音樂故嘗因倚瑟而作歌二首名曰地厚天高托言夫妻之義因即取
之為房內曲命婦人并登歌上壽並用之職任宮內女人教習之於是
祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻內史舍人
虞世基等更共詳議按周官大司樂奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神
奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏
雞賓歌函鍾舞大夏以祭山川奏夷則歌中呂舞大護以享先妣奏無
射歌夾鍾舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通己為六代之樂
至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂則用二調矣隋
去六代之樂又無四望先妣之祭今既與古祭法有別乃以神祇位次
分樂配焉奏黃鍾歌大呂以祀圜丘奏大簇歌應鍾以祭方澤奏姑洗
歌南呂祖五郊神州奏雞賓歌林鍾以享宗廟奏夷則歌小呂以祭社

樓先農奏無射歌火鍾以祭巡狩方嶽同用文武二舞其圜丘降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘享祀皆二變望帝入出奏皇夏群官入出皆奏肆夏舉酒上壽奏需夏迎送鬼神奏昭夏薦獻郊廟奏咸夏宴享殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉依宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春其音角是也通前為十三曲并內官所奏變天高地厚二曲於房中奏之合十五曲其登歌祀神宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若無拜王公設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢四體令得時氣之和故東漢太子丞鮑鄴上言天子食飲必順四時有食舉樂所以順天地養神明可依十二月均感天地和氣此則庭殿月調之義也祭祀既已分樂迎氣臨軒朝會並用當月之律正月懸大蔟之均及十二月懸大呂之均欲感人君情性允協陰陽之序也依撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣內史侍郎李元操直內侍省盧思道等製清廟歌詞十二曲今於大樂教習以代周官至仁壽中煬帝為太子時及享于太廟乃言之清廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尚書牛弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實朔製雅樂歌詞

煬帝大業元年詔脩高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍襲舊不遑別正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗馳淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏搜周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調音律凡三百餘人並付太樂倡優雜戲來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊典也

大唐太宗文皇帝留心雅正厲精文教貞觀之初合考隋氏所傳南北之樂樂陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起君郎吕才習音韻協律郎張文收考律吕平其散濫為之折衷漢已來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲

裸地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂用享神諸樂多以夏為名宋以來為名梁以雅為名後周亦以夏為名隋氏因之今國家以和為名旋宮之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代皆黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊又謂之哑鍾祖孝孫始為旋宮之法造十二和樂合四十八曲八十四調至○開元中又造三和樂共十五和樂其曰元和順和永和肅和雍和壽和大和舒和休和昭和械和正和永和豐和宣和又制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鍾磬祝敔晉鼓節鼓琴瑟箏笙簫笛篪塤錞于鐃鐸拊搏簨虡謂之雅樂雅樂唯郊廟元會冬至冊命大禮則辨其曲度章服而分始終之次

唐經籍志樂志

管絃記十二卷乃閻進所撰管絃志十卷乃麥秀所撰也樂社大義及樂論皆梁武帝所撰也鍾律五卷則撰於沈重樂譜集解則撰於蕭吉樂府聲調樂府歌詞則撰於鄭譯辭麥髦樂志李元楚撰樂經李守真

撰古今樂記

唐樂章敘

正觀二年大常少卿祖孝孫既定雅樂至六年詔褚亮虞世南魏證等八制樂章貞觀後至則天稱制多所改易歌調皆是內出開元初則中書張說奉制所作然雜用正觀舊詞自是郊廟歌工師傳授多缺或祭用宴樂或郊稱廟詞二十五年太常卿韋縚令博士韋逌直大樂尚沖樂正沈元福郊廟令陳旻中懷操等銓敘前後所行用樂章為五卷以付太樂鼓令大胄之時太常舊相傳有宮商角徵羽燕樂五調樂五調歌詞各一卷或云正觀中侍中楊仁恭妄趙方等所銓集詞多鄭衛音皆近代詞人雜詩至綺文公又令大樂令孫元成更加整比為七卷文自開元以來歌者雜用胡夷里巷之曲其孫元成所集者工人多不能遍相傳謂為曲法令依前史舊例錄雅樂歌詞前後常行用者附于此志

唐雅樂

祖孝孫十三和之制

唐興即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫等定樂乃曰大樂與天地同和者也製十二和以法天地之成數號大唐雅樂用於郊廟朝廷以和神人孝孫已卒張文收又收以為十二和之制未備乃詔有司鑒定而文收考正律呂起君即呂才叶其聲音樂曲遂備初用黃鍾一宮唯擊七鍾其五鍾虛而不擊唐叶律即張文收依古斷竹為十三律吹調五鍾叩之而應於是十二鍾皆用孝孫又以干二月旋相為六十聲八十四調旋之義亡絶已久一朝復古張文收又鑄銅律三百六十銅斛二銅秤天與古玉尺藏於天樂府自高宗以後稍更其曲名開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天神二曰順和以降地祇三曰永和以降人鬼四曰肅和登歌以奠玉帛五曰雍和凡祭祀以入俎六曰壽和以酌獻飲福七曰太和以為行節八曰舒和以出入二舞九曰昭和皇帝太子以釋奠還宮太子亦以飲十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行乃同享神樂以夏為名宋以來為清以夏名唐以和名。唐神功破陣樂改名

慶善樂見舞樂。唐十部樂讌樂高祖即位仍隋制設九部樂讌樂後清商伎西涼伎天竺伎高麗伎龜茲伎安國伎疏勒伎康國伎及太宗平高昌收其樂自是初有十部樂（開元廿四年升胡部於堂上而天竺樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類）

明皇龍池樂聖壽樂小破陣樂光聖樂夜半樂還京樂明皇為平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命宰王上臨邠樂以太常分兩列以角優劣置內教坊於蓬萊宮有諸雜戲及賜金帛采紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜蒙隆慶坊坊南之地變為池中宗常泛舟以厭其祥及即位作龍池樂舞者十有二人又作聖壽樂以文衣五色繡襖而舞之又作小破陣樂舞者被甲胄又作光聖樂武者皂冠畫衣以歌王迹所興又民間以帝自潞州還京夜半誅韋后製夜半樂還京樂二曲當其盛時凡樂人音聲人太常雜戶子弟至數萬人樂工少年姿秀者每千秋節舞於勤政樓下後賜宴設酺亦會動政樓其日未明金吾引駕騎大常引雜樂開既使引戲馬五坊使引犀象宮人奏小破陣樂歲以為常時教於梨園謂之黎園弟子。自周陳以上雅鄭淆

雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調中呂宮黃鍾宮大石調小石調之類自太宗高祖作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純尚不至於淫放元宗有敎樂文分為二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可敎者隸立部又不可敎者乃習雜樂因以生日名節而君臣共為荒樂當時流俗多傳其事以為盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而雜宮死圍遂以亡荒湮獨其餘聲遺曲人間聞者為之悲涼感動蓋其事適足以為戒而不可考法也 志

山堂先生章俊卿編輯
建陽知縣區玉汇刊行

○樂門

樂名類

宋建隆三年二月有司請改一代樂名并太廟四室酌獻迎俎送神樂章詔竇儼撰進四月儼上新定二舞十二樂曲名并樂章文為文德之舞武為武功之舞祭天用高安之曲祭地用靖安之曲先農籍田同靖安祭宗廟用理安之曲祭天地宗廟登歌用嘉安之曲皇帝臨軒用隆安之曲王公出入用正安皇帝飲食用和安皇帝受朝皇后入宮用順安皇太子軒垂出入用良安正冬朝會登歌用永安郊廟祖入用豐安祭享酌獻飲福受祚用禧安○五月竇儼上太廟四室舞名并登歌辭禧祖室舞大善之舞奏大寧之曲順祖室舞大善之舞奏大寧之曲翼祖室

舞大順之舞奏大順之曲宣祖室舞大慶之舞奏大慶之曲。乾德元年陶穀上祀感生帝樂章曲名降神州大安大尉行禮用保安英王幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻終獻用文安送神用普安。四年十月詔太常寺置熊羆十二案又文武舞羽籥干戚樂工之數本寺上言文舞二十六人二人執羽二人執籥次八人執干次八人執戚次二人為熊羆騰倚之狀以承其下鼓吹工共一百八人二舞用樂章四首詔陶穀實儀分撰是月和峴言樂器中有妙手筍與雅樂正聲清濁相應可以旋十二宮可以通八音十四調其制如雅笛而小其長六尺與黃鍾之管等其竅六左四右二請改為拱宸管於十二案上及十二編磬并登歌兩架下各一望編於令式又言郊廟殿庭通用文德武功之舞然其綴兆夫稱武德之形容又依古義汝揖遜得天下者先奏武舞陛下以揖遜受禪宜先奏文舞請改殿庭用文舞為文德升聞之舞其舞人約唐太宗舞圖用百二十八人以像八風之數分為八行皆著袆執韍服褘褖進賢冠引舞二人執五采繖其舞狀又容變數聊增改舊制又陛下以神武定宇內即次奏武舞請改為天下大定之舞人數行列悉同文舞二人皆鼓金甲持戟引舞二人執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克平三變象維揚底定四變象荊湖歸復五變象邛蜀納款六變象遷振旅仍別撰舞曲樂章而文德武功二舞請於郊廟仍舊通用又按唐正觀壹景雲見河水清漲文收采古徵朱鳥天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂元會第二奏是也伏見今春有進芝露嘉禾紫芝綠毛龜白鬼者欲依月律撰五瑞各一曲每朝會宴歌首奏之一十一月冬至帝御乾元殿受朝賀畢群臣詣大明殿有止壽之禮始用雅樂登臣二舞先是帝每謂雅樂聲高近於哀思不合中和又念王朴實儼素各知樂皆已淪沒因詔和峴討論峴奏曰十二月聲各在宮默古聖設法演而出之以尺寸作為律宮三分損益上下相生取合真音謂之形器但以尺寸長短非書可傳故累稽黍求為雅的後代試之或不符會西京銅渠可校古法

今司天臺影表上有銅泉下有石尺是也今以朴尺淺量短於影表上尺四分知今樂聲之高皆由於此況影表測於天地則律管可以準繩帝乃令依古法別造新尺并黃鍾九寸管令工人品校其聲果下於朴管一律琴又中出上黨程黍累尺校律亦相符合乃下尚書集官議定遂重造十二律管取聲有此雅音和暢自國初以來鄉正殿受朝賀用宮懸次御別殿群臣上壽舉樂是歲始備用焉。六年十月詔和峴作瑞文騶象王烏皓雀四瑞樂章以備登歌從和峴請依漢朝作天馬赤鴈御鼎白麟之歌也是月太常寺言准令宗廟殿庭宮懸三十簴殿庭加鼓吹十二案開寶四年刻祀誤用宗廟之數今歲親郊欲用舊禮詔圓丘增十六簴餘依前制

五瑞四瑞樂之章

乾德四年十月和峴言唐正觀十四年景雲見河水清張文收采古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰禮樂元會第二奏者是也伏見今年劍南進芝露京兆界州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白鬼欲依月律撰神龜芝露紫芝嘉禾玉兎五瑞各一曲每朝賀登歌首奏之。六年十月峴又言漢獲天馬赤鴈神鼎白麟之瑞並為郊歌國朝台州進瑞木成文馴象南方自至秦州獲白烏黃州獲白雀並合播在管絃薦于郊廟詔峴依瑞文馴象王烏皓雀四瑞樂章。太宗皇帝游藝集萬國朝天樂曲平晉樂曲法音前集同和之舞定功之舞二曲樂譜二曲樂章。淳化三年元日朝賀畢再御乾元殿群臣上壽用宮懸二舞登歌五瑞曲燦又請取今朝祥瑞之尤者作為四瑞樂章備郊廟冀獻以代舊典詔從之注有司雖承詔而不能奉行故今闕其典。至道元年十二月帝以新增九絃琴五絃阮宣示近臣因謂之曰古樂之用與鄭衛不同朕近因內治心術外觀時政求古人之意有未盡者增琴為九絃曰君臣文武禮樂正民心阮為五絃曰金木水火土別造新譜凡三十七卷俾太常樂工肄習之以備登薦二年正月太常寺言音律宮田琮以帝新增九絃琴五絃阮均配十二律旋相為宮隔八相生並以叶律冠于雅樂以旋宮相生之法盡為圖以獻遂請發拱宸管

帝覽之喜詔遷職以賞之。真宗祥符六年四月召輔臣至龍圖閣宣示上件太宗御製詔以太宗聖制曲為名共三百九十六付修史院又以萬國朝天樂曲同和之舞平晉樂曲定功之舞二曲雅樂譜及御製二曲樂章令太常寺與禮官參議於郊廟祭享參用

景德樂纂

景德三年判太常事李宗諤編録律呂法度樂物名數上之名曰樂纂

景祐廣樂記

景祐樂髓新經景祐大樂圖景祐三年六月九日馮元等上言奉詔修撰樂書望持降書名詔以景祐廣樂為名七月十三日馮元等上廣樂記凡八十一卷先是太常燕肅建言金石不調頗以周世王朴律準更加攷按詔令李照宋祁共領其事明年金石一部成帝御延福宮臨閱因問照樂果和否照對金石之音與王朴律準已叶然朴準此古樂差高五律比禁防樂差高二律臣頗制管以調度帝曰誠為之乃取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺為法潞州所上羊頭山秬黍擇大者緋累之檢攷長短尺成與太府尺合法乃堅定下大常四律於是詔內東門供奉官鄧保信與照監視群工改作金石命聿冠卿檢閱典實佐其興作丞相府總領焉凡所改制皆關相守詳定以聞別詔臣元臣冠卿討論為一代典帝乃親制雅樂聲譜以受有司親制郊廟樂章二十一曲財成頌體告成于神明詔丞相呂夷簡等分造樂章參施郊祀又為景祐樂髓新經凡二篇等一雅十二均等二明主事等三辨音聲等四圖律呂相生并祭天地宗廟用律及陰陽數配五十二管長短等一歷代度量衡皆本之於陰陽配之於四時建之於日辰通之於觀望演之於王戌遁甲之法以授樂府以教正聲以暢群臣初照等改造金石所用負程凡七百一十四起五月止九月成金石興七案焉至於鼓吹及十二案悉修飭之令臣冠卿等作景祐大樂圖二十篇以載鎔金鑪石之法歷代八音諸器異同之狀新舊律管之差是日與新樂并獻于崇政殿詔中書門下樞密院大臣與觀焉考聲屢器雖不如素帝悅自監董以下至卒徒進秩賞賜各有差其年十一月

有事南郊悉以新樂并聖製及諸臣樂章用之。其後議者以李照立黍累尺為非詔不行用宋祁馬元乃詔於樂書舊本刪去李照樂事一節詔張方平與宋祁等同共刪潤。祥符七年六月詔玉清昭應宮景靈宮其宮架樂並用三十簴舊用二十簴。景祐二年二月燕肅等以考定樂器畢元年請上言乞編鍾鎛磬仍詔於延福宮進呈按試作御製天地宗廟樂曲樂章凡五十一曲帝問李照此樂何如初亦認參其事照對高古樂始到太常寺特已磨礱鍾磬成就切聽五律遂命詳陳其事照上言臣竊觀編鍾鎛大小輕重八音之作雖與王朴所造律準品格符合其於聲調則乃太高比之古樂約高五律比之胡部亦高二律若擊黃鍾則必齊於仲呂若擊夾鍾則必齊於夷則乃是冬行夏令春召秋風此皆王朴所造律準經五代亂離之後雅樂發壞鑿空創意不合古法臣又觀編鍾鎛鍾大小輕重厚薄長短並無差等倫叙之法加以銅錫不精聲韻失美大者則陵小者則節非中度之器也雖無鑄造年代文字本寺相傳云是唐末舊鍾亦有周朝所制驗其窳窊易必在倉卒之時也且唐室遺故物於末代累經衰亂之世王朴造律準於宋朝莫覩福應之驗以茲為美未見其可者黃帝命伶倫截竹為律後令神瞽叶其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翔是以大樂著美世稱其善望令臣特依神瞽律法試鑄編鍾一架則小大輕重長短厚薄必令合法帝令照於錫慶院作編鍾既成奏御照遂改太樂并引集賢校理肩龍卿為檢討雅樂制度故實官因更定尺律別創樂器其形詭異多非經訓

范鎮樂律

初仁宗命李照改定大樂下王朴樂三律皇祐中又復胡瑗等考正范鎮與司馬光皆預鎮上疏論律尺之法又與光書及覆論難凡數萬言元豐三年神宗詔鎮與劉几定樂鎮曰定樂當先正律上曰然雖有師曠之聰不以六律不能正五音鎮作律尺爰合升五區驟斛欲圖上之又乞訪求真黍以定黃鍾而劉几即用李照樂加用四清聲而奏樂成詔罷焉賜賚有加鎮謝曰此劉几樂也臣何與焉及哲宗即位鎮欲造樂獻之自以為歟乃先請致仕既得謝請太府銅為三適年乃成比李

照樂下一律有音二聖御延和殿召執政同觀以樂下太常詔三省侍從臺閣之臣皆往觀焉實元祐三年也東坡作范蜀公墓誌

宋朝大安樂

皇祐三年七月翰林學士承旨王堯臣言按太常天地宗廟四時祠祀樂章凡八十九曲自景安而下七十五章率以安名曲豈特本道德政教嘉靖之奏亦緣神祇祖考安樂之故謹上議國朝樂宜名曰大安并加感主帝降神大安曲請更為元安詔從之先是帝自景祐初詔有司博訪通古知音之士討論雅樂制度與歷代公卒考正音器作為新書成一朝之典至皇祐二年九月三日帝御崇政殿召近臣宗室館閣臺諫官閱雅樂自宮架登歌舞俯之奏凡九十一曲編作之因出太宗皇帝琴阮譜及御撰明堂樂曲音譜并被習大樂新錄賜群臣又出新製頌壎匏笙洞簫仍令登歌以入音諧器名奏一曲問輔臣曰作樂崇薦之上帝以配祖考今將有事于明堂然世鮮知音其令大常益加講求於是內侍校制樂曲名及譜法樂章令錄習之又詔鑄鐘特磬未叶音律令鄧保信阮逸盧昭等同太常寺檢詳典禮別行鑄造閏十一月十二日詔古者作樂不相沿襲然必太平始克明備周武受命至成王時始大合樂漢初亦沿舊樂至武帝時始定泰一后土樂詩光武中興至明帝時始改大予之名唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定鍾律明皇方成唐樂國初亦循因王林實徽所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減下一律真宗始議隨月轉律之法屢加按覆亦未能緒頌者雖傳加訪求縱未有知聲知經可信之人掌為改更未適茲意宜委中書門下集兩制及太常禮樂以天地五方神州日月宗廟蜡祭享所用登歌宮架審更定奏聲律是非按古合今調諧中和使經久可用以發揚祖宗之功德云及是而群臣上議故有是詔皇祐四年召兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿凡鑄鍾十二詔以其圖送中書五年六月御紫宸殿奏大常寺新定大安樂召宰臣至省府館閣預觀

皇祐紫宸殿奏大安樂

宋受皇天大寶命藝祖大宗統一區夏建萬世無窮之基惟真宗克紹

前人重光乞鑒康公遠我仁宗皇帝益闡潤色之洪猷道洽治隆超三
軼五爰有制作顯彰厥成廼皇祐元之三可群臣之奏肇創雅樂名
以大安越明年十有二月壬辰有司以樂備聞又明年六月乙亥皇帝
親御便殿閱焉律度契乾坤之正聲氣叶陰陽之純器異制而同和工
殊習而舉閑若節若守有度有序小音紓徐大音激越匪霆匪雷天籟
自然有度秩八風從律品彙咸亨而動於心如觀周舞而見分綴憲左之有容也如舜廟庭而見堂
下之異奏四聖人之成功盛德雍容於綴兆之內而發揮於樽俎之間
浩蕩於天地覆育之內而鼓舞於動植歡欣之衆不待聰明見微之士
而後喻皇乎休哉國家非常之大業固克究識若稽遺事沿襲之一
惟祖宗御圖治之經其該者大矣而已新樂崇雅鄭周已棄百王
道則罷于三極之內者惟曰有以安之而已新樂崇雅鄭周已棄百王
之大成至于定名大安訓義考類寔叶寔從又足以表章聖謨昔所謂
雖甚盛德其蔑以加此者亶爲茲乎奠仲　○景祐五年五月韓琦言奏
詔詳定鍾律伏覩李照所造樂不依古法率意妄行別爲律度朝廷因
而施用識者久以爲非切聞太常舊樂詔晏殊宋綬等詳定殊等言照樂比舊樂減下三律衆論以
爲無所依據且用和峴所定舊樂廢散鼓不用止以晉鼓一面應節舊
龍鳳散鼓四面以應樂節李照樂建鼓四架并左轉右應共二十四面設於宮懸四隅備而不擊李照
樂以四陽建鼓與鑄鍾相應考擊李照別造雷鼓雨架各八面止用一人考
擊又令二人搖鞉應之詔並依舊樂皆當隨月用律九月以無射爲均五
年五月太常寺言奉詔定明堂樂制度李照所作更不用○皇祐二
天帝各用本音之樂從之。

樂器類

黃帝景鍾有熊氏以神靈之資法天則地正名百物爲五帝先驅鹿一
戰萬國咸順乃膺土德之瑞受河圖與寶鼎紀雲官攝力牧爲相謂政

理之緩急以作五鍾青曰大音亦曰重心黃曰灑光黑曰隱常而景鍾其一也五聲既謂時位俱正井露降醴象出是為天地之美瑞歟盛哉惟古樂自羲農而上制作無聞迨黃帝之興起五部建氣物創法垂世以前民用惟茲景鍾神異符命祥金隱曜受於赤城位得本體聲含正氣不繫方色獨取其起而名之故咸池之樂由是而備後聖因之作樂崇德雖書記舜鏞已具周鎛文物為盛而從其音制悉自黃帝始想夫垂衣法宮金奏在庭大聲洋洋與嶰谷之管所出鳳鳴而定律本者異名而同調信乎足以暢天地之化而和人神也周鱗之鍾銘

五絃

樂記云舜作五絃之琴以歌南風夔始制樂以賞諸侯五絃謂無文武二絃唯宮與商等之五絃也變是舜典樂之官欲天下同行舜道故歌此南風以賞諸侯使海內同孝也鄭注云其詩未聞案聖證論引尸子及家語難鄭云昔舜彈五絃之琴其辭曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮今案馬昭云家語王肅所增案鄭所見又尸子雜說可取證正經故言未聞也禮記正義

禹五音聽治淮南子曰禹之時以五音聽治懸鍾鼓磬鐸置鞉以待四方之士為號曰教寡人以道考擊之鼓適寡人以義者擊鍾告寡人以事者振鐸語寡人以愛者擊磬有獄訟者搖鞉

禹待賢以禮夏后氏以神聖之資勤勞天下講經之地殖為桑麻魚鱉之民育為衣冠迺胥元龜之錫嘉受九疇之貢襲膺行道禹拱視皐陶惟盛帝求賢日輔善旌諫鼓讙讙之意尤見於功崇德茂之時爰資五聲以廣聽治凡爾賢士能輔不逮教以道諭以義告以事語以愛鼓鍾鐸磬或振或擊或得以聞至於搖鞉以聽役詔而來箴規五者之器峩然在虡又從而銘著之想夫當時千里並應四海來告有謀謨之昌無詘詘之鉅信乎其德之成足以為三王之祖也夏書所載猶有闕遺而粥子推南諸書不能具載至於設虡待賢與夫揚旌求士對而言之猶見於王融策秀才文之作盛意隆指終以不昧是用為銘述待賢之美云

續聖作以補詩書之闕文莫敢尤銘

周樂器制度

周地官鼓人有六鼓雷鼓八面一丈路鼓四面一丈鼖鼓長一丈晉鼓長八尺鼓鼓長六尺六寸而周禮經圖又有鼓足夏后氏謂之鼓足建鼓建立也以木貫而載之旁耳鼗自擊連前共為九鼓四金金鐲金錞金鐃金鐸又樂器圖有特懸鍾謂黃鍾之律倍半而為之狀如鈴不圜黃鍾聲前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸以謂特懸大磬配鎛鍾也編鍾十六枚同在一簴簴編磬懸鍾磬半為堵全為肆鍾磬十六枚在一簴簴曰堵鍾一堵磬一堵謂之肆琴七絃瑟二十五絃柷如漆筒中有椎柄以節樂敔狀如伏虎背上有七十二鉏鋙刻以木長尺櫟之等三十七簫長四尺二寸用竹為之形參差象鳥翼簴長四尺刻管飾以黃大者十九簫小者十三黃填燒土為之大如鴈卵銳上平底篪以竹為之長尺四寸圍三寸小者尺二寸邃今時所吹五孔商是也篇如邃三孔笙師教奏應長六尺五寸其中有雅笙師教奏雅如漆筒而拿口雅笙長尺四寸二十四管類簫二十三管又相參記云注亂以相即附也○琴瑟管簫干戚羽

樂舞 周

舞釋樂云大磬謂之毊廣雅云磬長三尺六寸六分五絃大瑟謂之灑音之布音如掃灑郭景純云瑟長八尺一寸二十七絃之釋樂云大管謂之簥郭景純云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔兼樂云大簫謂之言郭景純云編二十二管長尺四寸劉熙釋名云千有也戚斧也戈鉤孑也羽essential也周禮云掌十三簫釋樂云大笙謂之巢郭景純云列管參差如鳳翼之狀有簧貫列管端中施簧管端文者十九簧釋樂云大篪謂之沂郭景純云篪以竹為之長尺四寸禮注義○竽須鼓昭十五年上謂謝談曰宮須之鼓與其大路文所以大鼙關鞉之甲武所以克商磬叔受之以處參虡注謂宮須姑娃國也文王伐之和得也○漢捷為古磬成帝時制為郡得古磬十六枚議者以為雅頌之聲盛揖遜之容以化向因是論上宜興辟雍設庠序陳禮樂隆雅頌之聲盛揖遜之容以化天下○京房律準京房云竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下有畫分寸以為六十律清濁之節其術施行於史官候部用之○晉古尺武帝

太始九年荀勗校太樂八音不和始知後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差及汲郡盜發六國時魏襄王家同周時王律及鍾磬與新律聲韻闇同于時郡國或得漢時故鍾者吹律命之皆應勗銘其尺曰晉泰始十年中書考古器校今尺長四分半即所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其與此尺同銘八十二字

晉會稽鍾元帝初為晉王使郭黁造豫之聆曰會稽當出鍾必告成功上有勒銘及大興初劉綝入果於井中得一鍾上有古文奇書十八字云會稽獄命噗曰王者之作必有靈祥蜜天人之心興神物合契乃可以言受命觀五鍾詭異於晉陵後鍾告成於會稽鐸發其響鍾告其象

東晉石磬謝尚以鎮西將軍鎮壽陽采拾樂人并制石磬以備大樂江左有又古之樂自謝尚始也

周禮四通十二笛樂武帝泰善鍾律改正雅樂乃自製四器名之為通典通施三絃黃七絃用二十七絲長九尺應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強中間十律以是為差因以通聲不准月氣悉據差違而還得相中又製十二笛黃鍾笛長三尺八寸應鍾笛長二尺三寸中間十律以是為差以寫通聲於是被以八音施以七聲莫不和順

唐崇業里鍾大唐秋黃鍾鑄不能成李嗣真若崇業里鍾土中有之弗得道上陸一車有鐸聲甚厲嗣真曰宮聲也市必歸擾於空地若有應者掘之得鍾衆聲遂擾特嗣真為太常丞○唐賜學士銀鍾杜淹為奉王文學館學士侍宴賦詩兌工賜以銀鍾○駱越銅鼓馬援於交趾得駱越銅鼓為式焉○岐陽石鼓韓愈嘗作石鼓歌云周綱陵遲四海沸宣王憤起揮天戈蒐于岐陽騁雄俊萬里禽獸皆遮羅鑄功勒成告萬世鑿石作鼓隳嵯峨感甚哉從臣才藝感第一簡選撰刻留山阿○大常王朴律聲周顯德六年詔朴考正樂律以請十二律管互吹莫得其真乃依

京房為準以九尺之絃十三依管長短寸分設柱用七聲為均乃和宋朝至景祐七年九月帝御觀文殿詔取王朴律準觀視御筆纂寫律準宋初為之贊其詞云在周有臣嗣古成器絃寫窅音柱分律位俾按彼司謹傳來世上聖稽古規度閱視嘉鄰正聲親銘寶字奎鈞奮亡河龍獻勢樂府增榮乾華俯賁用叶咸韶來和天地○慶曆新製音鼓仁宗嘗曰鐘磬之音未合古法其集兩制太常與知音者定其當既而議者名守所習久而不決上乃命名為鍾律以獻又新作晉鼓三牲鼎鬻刀以補禮器之缺召輔臣宗室諫官御史省府推官臨視之時慶曆五年九月十九日也○景祐鑄鐘景祐二年九月李照言鑄造鎛鐘大小法云謹按國語制鐘大不出鈞重不過石注云以木長七尺有絲擊之以為鈞此文既言大小不出鈞重不過石則大小輕重當以器量之義擇之不當以木衆之法為解諸書皆云三十斤為鈞此文既云大小不出鈞者乃是三十斤之捻其重之者亦不過百二十斤量準其量則量大小若以三十斤之黍穀為準矣今稱水三斗則重三十斤以成鐘之量頗協聲韻鑄造成鐘

雙鳳管

景祐中以李照等新製雙鳳詔付大樂府其制合二管以定律聲管端刻為雙鳳之飾施其兩簧焉

南蠻銅鼓

乾德二年南蠻進